

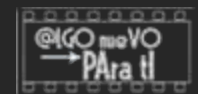
Shemini

שְׁמִינִי

“Octavo”

“Éxodo, Sacrificio y Santidad en
Parashá Sheminí”

Juan Carlos Suaste

Parashá Sheminí – ‘Octavo’

Torá:

Levítico 9:1–11:47

Haftará:

2 Samuel 6:1–7:17

Brit Hadashá:

Mateo 3:11–17

Asamblea Prófetica Berea
Web: apbasheville.com

**Bendigan a יהוה, el que es Bendito.
Bendito sea יהוה, el que es Bendito, por siempre.**

**Bendito eres Tú יהוה nuestro Elohim, Rey del
universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y
nos diste Tu Torá.**

Bendito eres Tú יהוה que nos das la Torá.

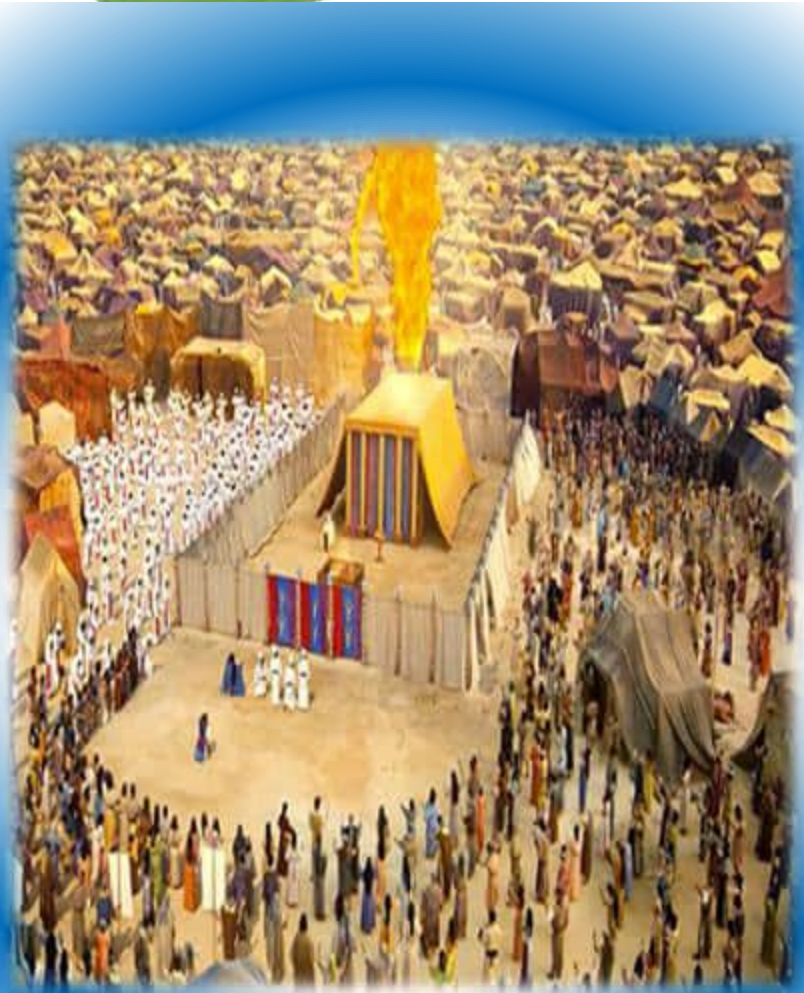
Barjú et יהוה hamevoráj

Barju יהוה Hamevoráj, le'olam va'ed

**Barúj Atá יהוה Elohenu Mélej ha'olám, ashér
bajar bánu mikól ha'amím, venatán lánú et
torató.**

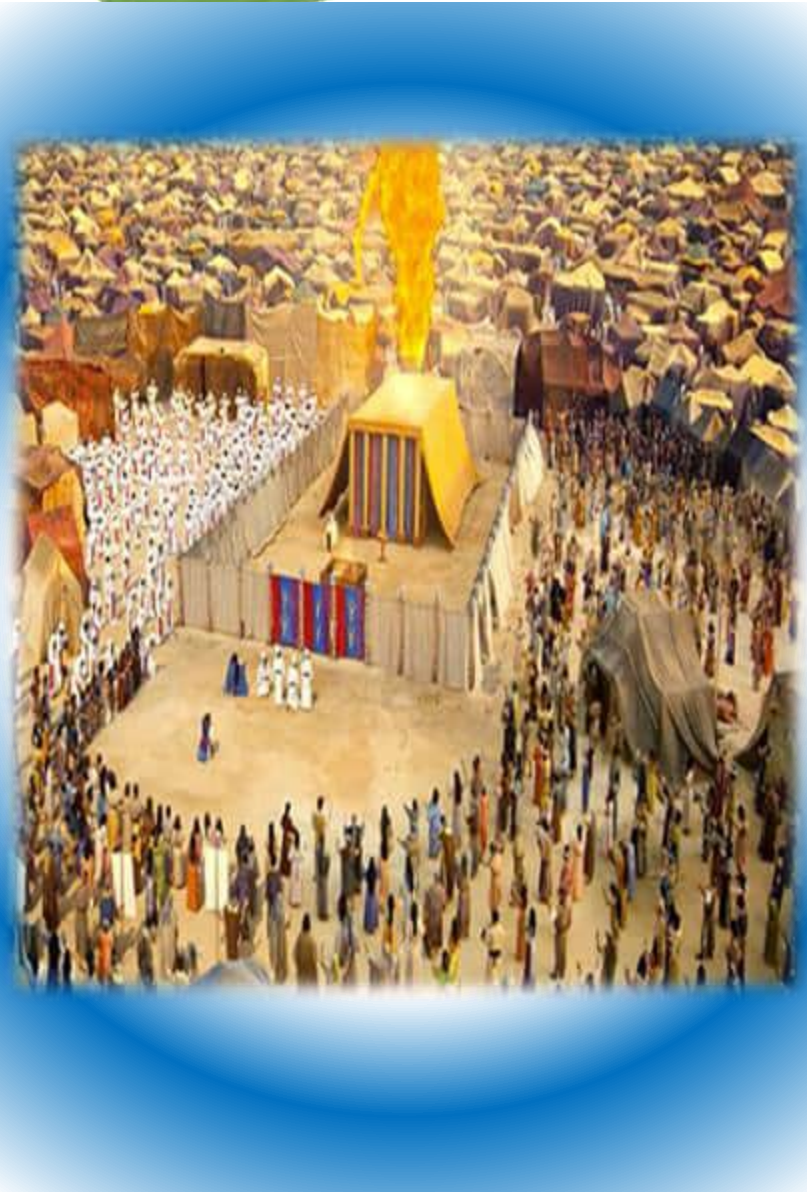
Barúj Atá יהוה notén haTorá.

Shemini- שְׁמִינִי “Octavo”

Levítico 9: ¹En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, y a los ancianos de Israel; ²y dijo a Aarón: Toma de la vacada un **becerro para expiación**, y un **carnero para holocausto**, sin defecto, y ofrécelos delante de Adonay. ³Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: Tomad un **macho cabrío para expiación**, y un **becerro y un cordero de un año, sin defecto, para holocausto**. ⁴Asimismo un **buey y un carnero para sacrificio de paz**, que inmoléis delante de Adonay, y una **ofrenda amasada con aceite; porque Adonay se aparecerá hoy a vosotros**. ⁵Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Adonay. ⁶Entonces Moisés dijo: Esto es lo que mandó Adonay; hacedlo, y la gloria de Adonay se os aparecerá.

Shemini- נְשִׁמִּינִי “Octavo”

Levítico 9: ⁷Y dijo Moisés a Aarón: Acércate al altar, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo; haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Adonay

⁸Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. ⁹Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre; y él mojó su dedo en la sangre, y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. ¹⁰E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Adonay lo había mandado a Moisés. ¹¹Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento.

TEXTO BIBLICO

CONTEXTO DEL CAPITULO

CONTEXTO DEL LIBRO O CARTA

CONTEXTO DEL TEMPLO

CONTEXTO GEOGRAFICO

CONTEXTO HISTORICO

CONTEXTO CULTURAL

ARQUEOLOGIA BIBLICA

Shemini- שְׁמִינִי “Octavo”

El orden de la historia está constituido por:

➤ **La promesa de la aparición de Dios**

- a) La promesa a los lideres
- b) La promesa al pueblo

➤ **La preparación de la venida de Dios**

- a) Se ofrecen sacrificios
- b) Se pronuncia la bendición
- c) Se ofrece la bendición

➤ **La manifestación de la gloria de Dios**

- a) La evidencia de la gloria de Dios
- b) La respuesta a la gloria de Dios
- c) El despliegue de la obra de Dios

Metodología de Estudio

Shemini- שְׁמִינִי “Octavo”

El orden de la historia está constituido por:

➤ **El Fuego del Señor**

- a) La provocación al Señor
- b) Nadab y Abihu
- c) El trágico final

➤ **La Importancia del Sacerdocio**

- a) Escuchar al Señor
- b) Lo que el Señor prohíbe
- c) Lo que el Señor quiere
- d) Agradar al Señor

➤ **La pureza en la dieta**

- a) Los animales de la tierra
- b) Los animales del mar
- c) Las aves
- d) Los insectos

Metodología de Estudio

Shemini- שְׁמִינִי “Octavo”

Resumen de Shemini

El nombre de la Parashá, “Shemini”, significa “octavo” y se encuentra en Levítico 9:1. En la Parashá de la semana pasada hablamos de los siete días en los que Moisés y Aarón inauguraron el Mishkán. En esta Parashá, aprendemos sobre el día siguiente, que es lo que significa Shemini: el octavo.

En el octavo día, después de los siete días de su toma de posesión, Aarón y sus hijos comienzan oficialmente sus trabajos como Kohanim, sacerdotes que sirven en el Mishkán.

Shemini- שְׁמִינִי “Octavo”

Resumen de Shemini

Primero preparan un sacrificio, y luego todos los hebreos se acercan a la entrada del Mishkán para observar cómo suben el sacrificio al altar, un fuego brota de Dios para consumir las ofrendas en el altar, y la presencia divina viene a morar en el Santuario.

La gente está tan abrumada y llena de alegría por esta asombrosa vista que todos comienzan a cantar alabanzas a Dios.

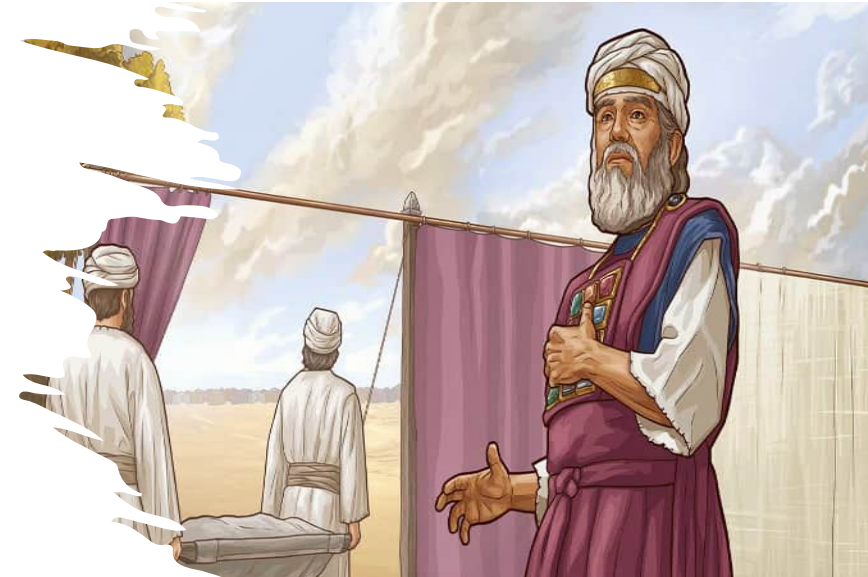
Shemini- שְׁמִינִי “Octavo”

Resumen de Shemini

Pero luego, en medio de toda la celebración y la emoción, sucede algo terrible. Dos de los hijos de Aarón, los dos hijos mayores de Aarón, Nadav y Avihu, ofrecen un “fuego extraño ante Di-s y, como castigo, mueren. Puedes imaginar lo triste que esta tragedia pone a Aarón, pero él no dice nada, se queda callado y acepta el juicio de Di-s.

Moisés le dice a Aarón y a sus hijos restantes, Eleazar e Itamar, que continúen haciendo el servicio en el Mishkan, y lo hacen, mientras el resto del Pueblo de Israel llora la muerte de Nadav y Avihu. Posteriormente, Moisés y Aarón no están de acuerdo en cuanto a un punto de la ley con respecto a las ofrendas, pero Moisés le concede a Aarón que Aarón tiene razón.

Shemini- שְׁמִינִי “Octavo”

Resumen de Shemini

A continuación, aprendemos sobre una ley que Di-s le dice a Aarón: Siempre que estén sirviendo en el Mishkán, Aarón y sus hijos, los Cohanim, no pueden beber vino ni emborracharse.

Las leyes kosher

Di-s ordena las leyes kosher, identificando las especies animales permitidas y prohibidas para el consumo. Los animales kosher, los que están permitidos, tienen dos signos: rumian y tienen las pezuñas partidas. El pescado kosher debe tener aletas y escamas. Se nos da una lista de las aves no kosher y una lista de cuatro tipos de langostas que son kosher; la Torá nos dice que todos los demás insectos no son kosher.

Shemini- שְׁמִינִי “Octavo”

Resumen de Shemini

También en Shemini se encuentran algunas de las leyes de la pureza ritual, que es como un tipo de limpieza espiritual. Si algo se vuelve impuro al tocar algo impuro, por ejemplo, el cadáver de un animal no kosher, entonces debe sumergirse en un cuerpo de agua especial llamado mikve (una piscina de agua que cumple con los requisitos especificados) y el manantial. La mikve tiene un poder especial para restaurar la pureza de las cosas (como vasijas y platos) y de las personas que se han vuelto impuras.

El poder purificador de la mikve Por lo tanto, se ordena al pueblo de Israel que “diferencie entre lo impuro y lo puro”.

Shemini- נְשִׁמִּינִי “Octavo”

Mandamientos

Sefer VaYikra - 247 Mitzvos

Sidrah Shemini

17 (6 Performativo; 11 Prohibitivo) **Mitzvot**

Mitzvá 131 - Mandamiento Performativo 59 (M) (K) (B.H.)

(Vayikra 6: 3) וְהָרִים אֶת-הַלֵּשֶׁן - "y él tomará las cenizas".

Esencia: los Kohanim tienen prohibido entrar al Beis Hamikdash con el pelo demasiado grande (largo), para no parecerse a los dolientes.

Leyes: Se considera que un Kohen que no se corta el pelo durante más de treinta días tiene el pelo demasiado grande.

Un Kohen que realizaba un servicio en el Beis Hamikdash con el pelo demasiado crecido incurría en el castigo de muerte del Cielo.

Un Kohen ordinario que no planea ingresar al Beis Hamikdash no está obligado a llevar el pelo corto, mientras que al Kohen Gadol, que estaba constantemente en el Beis Hamikdash, se le prohibió en todo momento dejarse crecer el cabello. (D.H.)

Shemini- נְשִׁמִּינִי “Octavo”

Mandamientos

Sefer VaYikra - 247 Mitzvos

Sidrah Shemini

17 (6 Performativo; 11 Prohibitivo) **Mitzvot**

Mitzvá 150- Mandamiento prohibitivo 83 (M) (K) (B.H.)

(Vayikrá 10: 6) וְיִבְגְּדֵיכֶם לֹא-תִפְרְמוּ "y no rasgues tu ropa".

Esencia: Los Kohanim tienen prohibido entrar al Beis Hamikdosh, más allá del Altar, con vestidos rasgados, como los de un doliente.

Mitzvá 151- Mandamiento prohibitivo 84 (M) (K) (B.H.)

(Vayikra 10: 7) וּמִפֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא תֵצֵאוּ "y de la puerta de la tienda de reunión no salgas".

Esencia: los Kohanim tienen prohibido interrumpir sus servicios (es decir, dejar el Beis Hamikdash durante el servicio) sin importar cuán urgente pueda parecer la causa.

Shemini- נְשִׁמִּינִי “Octavo”

Mandamientos

Sefer VaYikra - 247 Mitzvos

Sidrah Shemini

17 (6 Performativo; 11 Prohibitivo) **Mitzvot**

Mitzvá 152 - Mandamiento prohibitivo 85 (B.H.) –

(Vayikra 10: 9) **וַיִּין וְשָׁכָר אֶל־תִּשְׁתֵּה** - "No bebas vino ni bebidas embriagantes".

Esencia: Está prohibido entrar al Beis Hamikdash o emitir un dictamen en estado de ebriedad.

Leyes: Quien bebe un revi'is (aproximadamente 4.5 onzas) de vino o una bebida embriagadora tiene prohibido ingresar al Beis Hamikdash o emitir un dictamen.

Perspectivas: La intoxicación produce tres cambios en una persona: somnolencia, exceso de confianza y reducción de la claridad mental. Un Kohen debe poseer todas sus capacidades mentales al realizar su servicio. Además, un rav debe tener una mente perfectamente clara antes de tomar cualquier decisión, para no emitir un juicio incorrecto. Por lo tanto, ambos tienen prohibido beber vino u otras bebidas que puedan provocar intoxicación.

Shemini- נְשִׁמִּינִי “Octavo”

Mandamientos

Sefer VaYikra - 247 Mitzvos

Sidrah Shemini

17 (6 Performativo; 11 Prohibitivo) **Mitzvot**

Hoy en día, dado que nuestras oraciones están en lugar de los servicios en el Beis Hamikdash, uno tiene prohibido orar mientras está borracho. Más bien, debe posponerlo hasta que esté sobrio. Porque las oraciones de quien reza en estado de ebriedad se consideran una abominación, comparable a la adoración de ídolos. Tales oraciones son inaceptables y deben repetirse cuando esté sobrio.

(Referencias: Zevachim 17; Sanedrín 22, Sanedrín 83; K'reesos 13)

Shemini- נְשִׁמִּינִי “Octavo”

Mandamientos

Sefer VaYikra - 247 Mitzvos

Sidrah Shemini

17 (6 Performativo; 11 Prohibitivo) **Mitzvot**

Mitzvá 153 * - Mandamiento ejecutante 68

(Vayikrá 11: 2) -זֵאת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹּאכְלוּ "estos son los seres vivos que puedes comer".

Esencia: cuando uno desea comer de un animal doméstico o salvaje, es una mitzvá examinar y determinar si es kosher o no.

Las diez especies son las siguientes: el buey (incluido el toro y la vaca), la oveja (incluido el carnero y el cordero), la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra salvaje, la cabra montés, el antílope, la oveja montesa (Ver Mitzvá # 147 con respecto a las leyes relativas a las grasas de animales domésticos y salvajes [permitidos])

Shemini- נְשִׁמִּינִי “Octavo”

Mandamientos

Sefer VaYikra - 247 Mitzvos

Sidrah Shemini

17 (6 Performativo; 11 Prohibitivo) **Mitzvot**

Mitzvá 154 * - Mandamiento prohibitivo 86

(Vayikrá 11: 4) אֶת־זֶה לֹא תֹאכְלוּ - "estos no comerás".

Esencia: Está prohibido comer de cualquier animal que no posea ambos signos descritos en la mitzvá anterior.

Mitzvá 155 * - Mandamiento Performativo 69

(Vayikra 11: 9) אֶת־זֶה תֹאכְלוּ מִכָּל אֲשֶׁר בַּמַּיִם - "Estos podrás comer de todo lo que hay en las aguas".

Shemini- נְשִׁמִּינִי “Octavo”

Mandamientos

Sefer VaYikra - 247 Mitzvos

Sidrah Shemini

17 (6 Performativo; 11 Prohibitivo) **Mitzvot**

Mitzvá 156 * - Mandamiento prohibitivo 87

(Vayikrá 11:11) מִבְּשָׂרָם לֹא תֹאכְלוּ וְאֶת־נִבְלָתָם - "de su carne no comerás".

Esencia: está prohibido comer cualquiera de las especies de pescado no kosher.

Mitzvá 157 * - Mandamiento prohibitivo 88

(Vayikrá 11:13) וְאֶת אֵלֶּה תִשְׁקֹצוּ מִן הָעוֹף לֹא יֵאָכְלוּ - "Y a estas las despreciarás entre las aves; no se comerán". –

Esencia: Está prohibido comer especies de aves no kosher

Shemini- נְשִׁמִּינִי “Octavo”

Mandamientos

Sefer VaYikra - 247 Mitzvos

Sidrah Shemini

17 (6 Performativo; 11 Prohibitivo) **Mitzvot**

Mitzvá 158 *-Mandamiento Performativo 70

(Vayikra 11:21) **"אֶת זֶה תֹאכְלוּ מִכָּל שָׂרֵץ הָעוֹף"** estos pueden comer, de todos enjambres alados. "

Esencia: Cuando se desee comer langostas (saltamontes), es una mitzvá examinarlas para determinar si tienen los signos kosher que están escritos en la Torá.

Mitzvá 159 - Mandamiento Performativo 71 (B.H.)

(Vayikra 11:29) **"וְזֵה לָכֶם הַטֹּמֵא בַשָּׂרֹץ הַשָּׂרֹץ עַל הָאָרֶץ"** - "Y estos son los que os son inmundos de entre los reptiles que se arrastran sobre la tierra".

Esencia: En la época del Beis Hamikdosh estaba prohibido entrar en contacto, y por lo tanto contaminarse

Shemini- נְשִׁמִּינִי “Octavo”

Mandamientos

Sefer VaYikra - 247 Mitzvos

Sidrah Shemini

17 (6 Performativo; 11 Prohibitivo) **Mitzvot**

Mitzvá 160- Mandamiento interpretativo 72 (B.H.)

(Vayikra 11:34) (מִכָּל הָאֲכָל אֲשֶׁר יֹאכַל אֲשֶׁר יָבוֹא עָלָיו מִיַּם יִטְמָא) - "Todo alimento que se coma, sobre el cual venga agua, será inmundo".

Esencia: Durante el tiempo del Beis Hamikdosh era una mitzvá observar las leyes relativas a la impureza ritual de los alimentos sólidos y líquidos.

Mitzvá 161— Mandamiento performativo 73 (B.H.)

(Vayikra 11:39) וְכִי יָמוּת מִן הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר לָכֶם לֹא־כָלָה הַנֶּגַע בְּנוֹבְלָתָהּ יִטְמָא - "Y si muere alguno de los animales que habéis de comer, el que toque el cadáver quedará inmundo".

Esencia: Es una mitzvá observar las leyes con respecto a los cadáveres- mejor conocido neveilah (נִבְלָה), (Ver Mitzvá # 472)

Shemini- נְשִׁמִּינִי “Octavo”

Mandamientos

Sefer VaYikra - 247 Mitzvos

Sidrah Shemini

17 (6 Performativo; 11 Prohibitivo) **Mitzvot**

Mitzvá 162 * - Mandamiento prohibitivo 89

(Vayikrá 11:41) וְכָל הַשָּׂרֵץ הַשָּׂרֵץ עַל הָאָרֶץ שֶׁקֶץ הוּא לֹא יֵאָכֵל - "Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es cosa detestable, no se comerá".

Esencia: Está prohibido comer cualquier animal rastrero (reptiles y roedores) que se encuentre en tierra firme o en el agua. (L)

Mitzvá 163 * - Mandamiento prohibitivo 90

(Vayikra 11:42) לְכָל הַשָּׂרֵץ הַשָּׂרֵץ עַל הָאָרֶץ לֹא תֹאכְלוּם - "entre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra, no comerás".

Esencia: Está prohibido comer **cualquier** especie de criaturas rastreras (insectos y gusanos) que se reproduzcan en plantas y frutos.

Shemini- נְשִׁמִּינִי “Octavo”

Mandamientos

Sefer VaYikra - 247 Mitzvos

Sidrah Shemini

17 (6 Performativo; 11 Prohibitivo) **Mitzvot**

Mitzvá 164 - Mandamiento prohibitivo 91

(Vayikra 11:43) - אַל תִּשְׁקְצוּ אֶת נַפְשֵׁיכֶם בְּכָל הַשָּׂרֵץ הַשָּׂרֵץ וְלֹא תִטְמְאוּ בָהֶם " Tu No harás detestable tu alma con cualquier cosa que se arrastre, ni te ensucies con ellos, para que te conviertas en contaminado por ellos".

Esencia: Está prohibido comer cualquier especie de criaturas que se multiplican en el agua, a excepción de los peces kosher. (L)

Mitzvá 165 * - Mandamiento prohibitivo 92

(Vayikra 11:43) - וְלֹא תִטְמְאוּ אֶת נַפְשֵׁיכֶם בְּכָל הַשָּׂרֵץ הָרֹמֵשׁ עַל הָאָרֶץ "y no contaminarás tu alma con ninguna cosa que se arrastre sobre la tierra".

Esencia: está prohibido comer criatura de cualquier enjambre que se genere a partir de la descomposición, incluso si no es una especie conocida. (L)

Éxodo, Sacrificio y Santidad en Parashá Sheminí

Parashá Sheminí – ‘Octavo’

Torá: Levítico 9:1–11:47

Haftará (Profetas): 2 Samuel 6:1–7:17

Brit Hadashá (Evangelio): Mateo 3:11–17

Resumen de la Parashá Sheminí

“Sheminí” significa “**octavo**”, en referencia al **octavo día** de la inauguración del **Mishkán (Tabernáculo)**, cuando Aarón y sus hijos comienzan oficialmente su servicio sacerdotal. Después de siete días de preparación, la gloria del Eterno se manifiesta ante todo el pueblo.

Sin embargo, el día se ve marcado por una tragedia: **Nadav y Avihú**, hijos de Aarón, ofrecen fuego extraño que no fue ordenado por Dios, y mueren inmediatamente. Este acto introduce una enseñanza sobre la **santidad del servicio a Dios** y el temor reverente que debe acompañarlo.

La parashá concluye con las **leyes dietéticas (kashrut)**, distinguiendo entre animales puros e impuros, marcando una separación entre lo santo y lo común.

Temas en la Porción de la Torá – Levítico 9:1–11:47

1. **Levítico 9:1–24** – Inauguración del servicio sacerdotal y manifestación de la gloria divina.
2. **Levítico 10:1–7** – Muerte de Nadav y Avihú por ofrecer fuego extraño.
3. **Levítico 10:8–20** – Leyes sobre el consumo de ofrendas y la abstención de vino por los sacerdotes en servicio.
4. **Levítico 11:1–47** – **Leyes dietéticas:** distinción entre animales limpios e inmundos (en tierra, agua, aire y reptiles).

Haftará – 2 Samuel 6:1–7:17

La haftará conecta con la **santidad del culto** y el juicio divino cuando se desobedece Su palabra, tal como en el caso de Nadav y Avihú.

Temas en la Haftará:

1. **El Arca del Pacto es trasladada:** Uzá muere por tocarla indebidamente (como Nadav y Avihú desobedecieron el mandato).
2. **David lleva el Arca a Jerusalén con alegría y reverencia.**
3. **Dios promete a David una casa eterna, de la cual vendrá el Mesías.**

“No será edificada casa para mi nombre... yo levantaré descendencia... y afirmaré su reino para siempre.” (2 Samuel 7:13)

Brit Hadashá – Mateo 3:11–17

En esta porción del Evangelio, **Yeshúa es bautizado** en el Jordán y **el Espíritu de Dios** desciende sobre Él, conectando con el tema de la **consagración y manifestación de la gloria divina**.

Temas en el Brit Hadashá:

1. **Juan el Bautista anuncia a uno mayor que él**, quien bautizará con Espíritu Santo y fuego.
2. **Yeshúa es bautizado**, y los cielos se abren.
3. Se escucha la voz del Padre:
“Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.”

Este pasaje refleja el inicio del ministerio público de Yeshúa, tal como Aarón comenzó su ministerio en el Tabernáculo.

La Parashá **Sheminí** muestra que **la cercanía a Dios exige reverencia, pureza y obediencia**. Tanto Aarón como Yeshúa inician sus ministerios con **manifestaciones divinas**, pero también se advierte sobre los peligros de **servir con irreverencia o desobediencia**.

Las **leyes dietéticas** no solo enseñan sobre salud o disciplina, sino que nos recuerdan que **cada aspecto de la vida puede ser consagrado a Dios**. Ser “santos como Él es santo” implica **vivir con discernimiento** entre lo que santifica y lo que contamina.

“Serán santos, porque Yo soy santo.” (Levítico 11:44)

Parashá **Sheminí** (Levítico 9–11) relata eventos clave tras la consagración del Tabernáculo: la inauguración del culto sacrificial, la manifestación de la **gloria de Dios**, la trágica muerte de Nadab y Abihú, y las leyes dietéticas de pureza. Este pasaje tiene un **tema transversal** que conecta **Éxodo, sacrificio y santidad**. El libro de Éxodo narra la **redención** de Israel de Egipto y el pacto en el Sinaí; Levítico prosigue enseñando cómo el pueblo redimido debe acercarse a un Dios santo. De hecho, Levítico fue escrito para enseñar a los **israelitas liberados** cómo ser un pueblo **santo**. Dios no solo los había **salvado** de algo (la esclavitud y la muerte), sino **para algo**: la **santidad** y la comunión con Él.

La **relación entre Éxodo, sacrificio y santidad** se puede resumir así: Tras el Éxodo, Dios mandó construir el **Tabernáculo** para **habitar** entre su pueblo (Éx. 25:8, 29:45). El sistema **sacrificial** inaugurado en Sheminí es la respuesta de adoración y expiación ante la redención del Éxodo. Y la **santidad** moral y ritual es requerida para que la presencia de Dios permanezca en medio de Israel.

En la figura quiástica (estructura en forma de X) basada en los temas principales del estudio sobre **Éxodo, sacrificio y santidad en la Parashá Sheminí**, incluyendo su cumplimiento en Yeshúa y aplicación actual. El quiasmo está organizado en torno al eje central: **la santidad como condición para la presencia divina**.

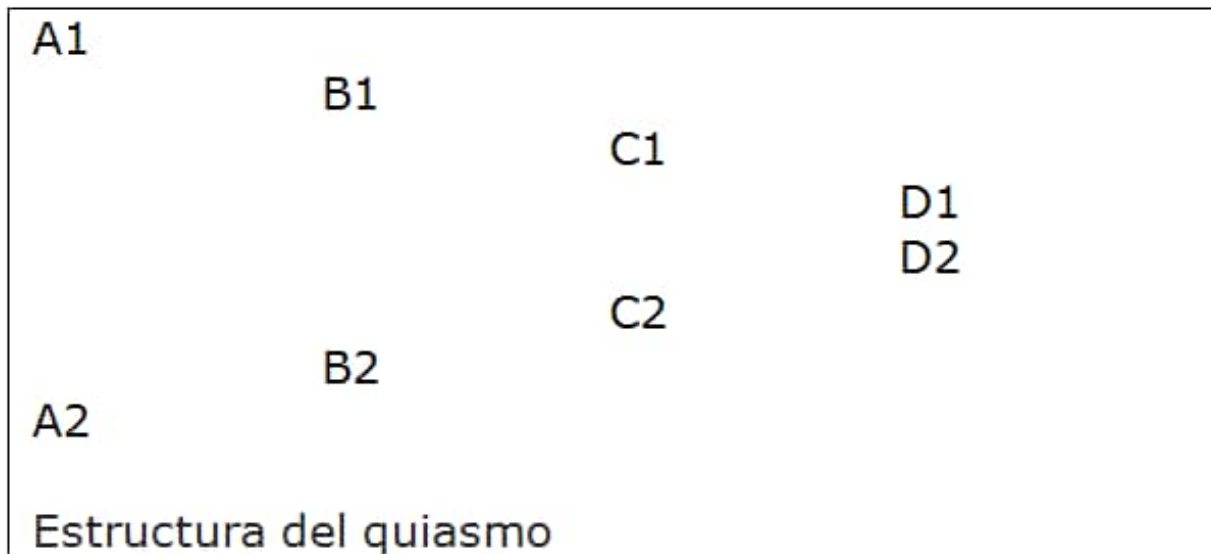

Figura quiástica: Del Sinaí a la Presencia Divina en el Mesías

A. Dios redime a su pueblo para habitar entre ellos (Éxodo – Redención fundacional)

B. El Tabernáculo como continuación del Sinaí (Presencia estructurada en medio del pueblo)

C. Los sacrificios levíticos: respuesta ordenada a la redención, pero limitada en alcance

D. La santidad como requisito para la presencia de Dios (Levítico 10–11 – eje central)

C'. El sacrificio del Mesías: complemento único, superior, eterno y sin paralelo

B'. El cuerpo de los creyentes como morada del Espíritu: nueva manifestación de la presencia divina

A'. El pueblo redimido en el Mesías vive en santidad, llevando su presencia al mundo (1 Pedro 2:9)

Explicación del quiasmo:

- **A / A':** El patrón se mantiene: **Dios redime** con el propósito de habitar entre su pueblo; en el Mesías, ese propósito se continúa y amplifica, no solo con un pueblo redimido, sino con **una comunidad espiritual portadora de Su presencia**.

- **B / B'**: Así como el Tabernáculo dio forma visible a la gloria del Sinaí, ahora el **cuerpo de los creyentes**, mediante el **Ruaj HaKodesh**, es el espacio sagrado donde Dios habita.
- **C / C'**: Aquí el cambio clave: los sacrificios levíticos ofrecieron expiación ritual limitada y temporal; **Yeshúa no es simplemente otro sacrificio**, sino **un complemento divino**, único y perfecto que **no existía en la Torá levítica**. Su entrega es una *expresión profética superior* de lo que los sacrificios apuntaban, **sin ser uno de ellos**. No los sustituye, los trasciende.
- **D (Centro del quiasmo)**: La **santidad** sigue siendo el eje que hace posible la comunión con Dios. Ni el Tabernáculo, ni el sacrificio, ni el Mesías anulan la necesidad de una vida santa; **la fortalecen y la elevan**.

Contexto: Del Sinaí al Tabernáculo

Después de la salida de Egipto, Israel llegó al **Monte Sinaí**, donde Dios se reveló con fuego y sonido (Éx. 19) y estableció su **pacto** con el pueblo, entregándoles la Ley (Éx. 20–24). Dios declaró entonces su propósito para Israel: ser un **“reino de sacerdotes y nación santa”** (Éxodo 19:5–6). Sin embargo, la cercanía de Dios en Sinaí tenía límites estrictos: el pueblo no podía subir al monte por causa de la santidad divina que llevaba a la pena de muerte (Éx. 19:12–13). Aun los sacerdotes debían purificarse para que “el Señor no irrumpiera contra ellos” (Éx. 19:22). Esto demuestra que, aunque Dios deseaba morar con su pueblo, **su santidad demandaba reverencia y pureza** de parte de ellos.

En Éxodo 25–31 Dios ordenó construir un **Santuario (Mishkán)**, y tras el pecado del becerro de oro (Éx. 32–34) dicha construcción se llevó a cabo (Éx. 35–40). Finalmente, “la **gloria de YHWH** llenó el Tabernáculo” (Éx. 40:34), manifestando que Dios había venido a habitar entre Israel de forma continua. Éxodo 29 resume bien este propósito: Dios dice que habitará entre los hijos de Israel y serán su pueblo, y conocerán que Él los sacó de Egipto **“para habitar en medio de ellos”**. La redención del **Éxodo** tenía como meta la **presencia de Dios** entre su pueblo. No obstante, al concluir Éxodo, **Moisés no podía entrar** en la Tienda debido a la gloria de Dios (Éx. 40:35). La pregunta queda planteada: ¿Cómo puede un Dios santo morar entre un pueblo pecador? **Levítico** provee la respuesta (Lev. 1:1 – “Llamó YHWH a Moisés desde el Tabernáculo...”): mediante sacrificios expiatorios, mediación sacerdotal y leyes de santidad, la **comunión** puede mantenerse. En palabras de un comentarista, “*Levítico es la respuesta del Tanak*”

(*Antiguo Testamento*)” a cómo restaurar la relación fracturada por el pecado para que Israel pueda vivir con un Dios santo.

El Tabernáculo como Continuación de la Experiencia del Sinaí

El **Tabernáculo** no fue simplemente una estructura ritual aislada, sino la **continuación de la experiencia del Sinaí** en el campamento de Israel. La presencia que descendió sobre el Monte Sinaí ahora moraría sobre el arca en el Lugar Santísimo. El erudito judío Najmánides (Rambán) enseñó que el Mishkán replicaba la revelación del Sinaí: era como un **“Sinaí portátil”** en medio del pueblo. Dios continuó comunicándose con Moisés desde el Tabernáculo tal como lo había hecho en el monte, y las tablas de la Ley dadas en Sinaí reposaban dentro del arca. Así, *“el Mishkán representaba el Monte Sinaí”*. La nube y el fuego que señalaban la **gloria divina** en Sinaí (Éx. 19:18; 24:17) aparecieron igualmente en la inauguración del Tabernáculo: **“la gloria de YHVH se apareció a todo el pueblo”** y **“salió fuego de delante de YHVH”** consumiendo el sacrificio sobre el altar (Lev. 9:23-24). El pueblo respondió con júbilo y adoración postrándose en tierra (Lev. 9:24), recordando cómo los israelitas también temblaron y se inclinaron ante la presencia de Dios en el monte.

Esta continuidad muestra que Dios **no restringió su revelación a Sinaí**; quería **“seguir presente”** con Israel en su jornada. El Tabernáculo proveyó un medio para experimentar de manera constante lo que ocurrió en Sinaí – la **auto-revelación de Dios** – pero de forma accesible y estructurada. En Sinaí solo Moisés y unos pocos subieron a la presencia divina, mientras que en el Tabernáculo, mediante la **mediación sacerdotal**, todo el pueblo podía relacionarse con Dios de forma regular. Cada vez que la **nube de gloria** descendía, se reafirmaba que el Dios del Sinaí habitaba **en medio de su pueblo**. Esto implicaba un privilegio inmenso, pero también una responsabilidad: mantener un espacio sagrado apto para esa Presencia.

La Liturgia Sacerdotal como Respuesta a la Redención del Éxodo

Los **sacrificios y la liturgia sacerdotal** inaugurados en Levítico 9 deben entenderse a la luz de la **redención del Éxodo**. Dios había liberado a Israel de la esclavitud por gracia y poder; ahora, en respuesta, el pueblo debía rendirle **culto** según sus mandatos. Importantes precedentes ya habían vinculado redención y sacrificio: **Pesaj** en Egipto (Éx. 12) fue un sacrificio cuyos méritos libraron a los primogénitos, y tras cruzar el Mar Rojo, Moisés y Miriam entonaron cánticos de adoración (Éx. 15). Al pie del Sinaí, cuando Israel ratificó el pacto, jóvenes ayudaron a Moisés a ofrecer *holocaustos y ofrendas de paz* al Señor (Éx. 24:5-8). Así, la **adoración sacrificial** fue la respuesta apropiada a la salvación recibida.

Llamado original de Aarón y sus hijos al sacerdocio (Kehunáh)

El llamado de Aarón y sus hijos como **kohanim (sacerdotes)** ocurre por mandato directo de Dios **antes** del episodio del **becerro de oro**.

Éxodo 28:1 (antes del capítulo 32 del becerro de oro):

"Haz que se acerquen a ti Aarón tu hermano y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes: Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar."

Esto indica que **la elección de Aarón y sus hijos fue soberana, anterior, y no condicional** a la lealtad demostrada en el incidente del becerro de oro.

El becerro de oro y el rol de los levitas

Después del pecado del becerro de oro (Éxodo 32), **los levitas como tribu** reciben una función especial por su fidelidad:

Éxodo 32:26-29:

Moisés se puso a la entrada del campamento y dijo: "¡Quien esté por el Señor, venga conmigo!" Y se juntaron con él **todos los hijos de Leví**.

Por esta acción, se les concede un rol **de servicio especial**, pero **no sustituyen a los kohanim** (Aarón y sus hijos), sino **a los primogénitos de las demás tribus** como servidores en el Tabernáculo:

Números 3:12-13:

“He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de **todos los primogénitos...**”

Distinción entre kohanim y levitas

- **Kohanim (sacerdotes):** Aarón y sus descendientes directos. Ellos hacen los sacrificios, entran al Lugar Santo, bendicen al pueblo.
- **Levitas (no-kohanim):** El resto de la tribu de Leví. Ayudan en el mantenimiento, transporte, cánticos y vigilancia del Tabernáculo.

Números 18:1-7 deja clara esta distinción:

“Tú (Aarón) y tus hijos... ejerceréis el sacerdocio. Pero los levitas te asistirán... no se acerquen al mobiliario sagrado, para que no mueran, ni ellos ni vosotros.”

¿A quién sustituyen los levitas entonces?

No a los **kohanim**, sino a los **primogénitos** de todas las tribus, que inicialmente tenían el derecho de servir, conforme a:

Éxodo 13:2:

“Conságrame todo primogénito... mío es.”

Pero este derecho fue **transferido a los levitas** tras el pecado del becerro de oro.

En Levítico 9, “**en el octavo día**” después de la consagración, Aarón ofició por primera vez sacrificios en representación de todo Israel. Moisés instruyó que trajeran múltiples ofrendas (expiación, holocausto, oblación y sacrificios de paz) “*porque YHVH se aparecerá hoy a vosotros*” (Lev. 9:4). Vemos que la **presencia de Dios** se vincula con la **obediencia litúrgica**: “*Esto es lo que mandó YHVH; hacedlo, y la gloria de YHVH se os aparecerá*” dijo Moisés. Los rituales y sacrificios, más que mero formalismo, tenían un sentido teológico profundo: “*recordar lo que Dios había hecho*” por Israel y expiar sus pecados para asegurar el favor continuo de Dios. De hecho, los cinco tipos de ofrendas en Levítico (holocausto, cereal, paz, expiación por pecado, expiación por culpa) reflejaban gratitud por la provisión divina y confesión de pecados para **recibir perdón**. La **ofrenda de paz** (shelamim) particularmente expresaba gratitud y comunión, apropiada tras la liberación de Egipto.

Es notable que para su propio sacrificio expiatorio Aarón debió ofrecer un **becerro** (Lev. 9:8). Algunos comentaristas ven aquí una alusión al **becerro de oro**: Aarón presentaba un becerro en el altar “**para expiar el pecado del becerro de oro**” que él mismo había instigado. Si es así, la liturgia inaugural comienza lidiando con la gran transgresión post-Sinaí, mostrando que los sacrificios eran necesarios para **tratar el pecado** y restaurar la comunión rota en el Éxodo. En cualquier caso, antes de interceder por el pueblo, el sumo sacerdote debía expiar por sí mismo (Lev. 9:7-8; cf. Heb. 5:3), enfatizando que **todos** – incluso los mediadores – necesitaban purificación.

La liturgia sacrificial, por tanto, fue diseñada como respuesta de **adoración** y **expiación** tras la redención. Israel, habiendo sido **rescatado** y ahora constituido en pueblo de Dios, demuestra su lealtad y gratitud obedeciendo las ordenanzas de sacrificio. Cada ofrenda en el Tabernáculo proclamaba verdades: Dios **perdona** al arrepentido, Dios **provee** el medio de acercarse (la sangre sustitutiva), y Dios **recibe** la adoración de Su pueblo en aromas gratos. Así, el culto levítico era la manera en que un pueblo **redimido** vivía día a día en la gracia del **pacto**, manteniendo la relación con el Dios que los salvó.

Santidad: Condición para que Dios Habite entre Su Pueblo

La **santidad** es el requisito esencial para la **habitación de Dios** entre su pueblo. Parashá Sheminí subraya este principio a través de eventos dramáticos y leyes concretas. Inmediatamente después de la gloriosa aparición divina en Levítico 9, el capítulo 10 narra cómo Nadab y Abihú (hijos de Aarón) ofrecieron “**fuego extraño**” que Dios no les había ordenado, y fueron fulminados por fuego divino (Lev. 10:1-2). Esta repentina muerte sacudió a la nación. Moisés explicó la razón citando palabra de Dios: “*En los que a mí se acercan **me santificaré**, y en presencia de todo el pueblo seré **glorificado***” (Lev. 10:3). Es decir, Dios exige ser tratado como **Santo** por quienes ministran ante Él. Nadab y Abihú, al violar las instrucciones sagradas (ya sea por entrar en estado indebido, por usar fuego no consagrado, o por arrogancia), **no santificaron a Dios** y cayeron bajo juicio. Ni siquiera su estatus de sacerdotes recién ungidos los eximió de la santidad requerida. Aarón guardó silencio ante el veredicto divino (Lev. 10:3b), reconociendo la justicia de Dios.

Pasajes donde Yeshua glorifica a su Padre

Juan 7:18 “El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria; pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia.”

Yeshua aclara que su propósito no es glorificarse a sí mismo, sino al Padre que lo envió.

Juan 8:49-50 “Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre; y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria; hay quien la busca, y juzga.”

Él honra (glorifica) al Padre mientras es despreciado por los hombres.

Juan 12:28 “Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez.”

Oración directa de Yeshua al Padre para que su Nombre sea glorificado.

Juan 13:31-32 “Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y en seguida le glorificará.”

Recíproca glorificación: Yeshua glorifica al Padre mediante su obediencia y misión.

Juan 14:13 “Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.”

El propósito de responder oraciones en su nombre es glorificar al Padre.

Juan 15:8 “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.”

La obediencia y fruto espiritual de los discípulos glorifica al Padre por medio de Yeshua.

Juan 17:1-4 “Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti... Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese.”

Oración cumbre donde Yeshua expresa que ha glorificado al Padre cumpliendo Su voluntad.

Otros pasajes que reflejan esta glorificación por medio de obras y obediencia

Mateo 5:16 “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.”

Yeshua enseña a glorificar al Padre a través del testimonio de vida.

Mateo 11:25 “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños.”

Oración de Yeshua donde exalta al Padre por su sabiduría y revelación.

Lucas 22:42 “Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.”

Al someter su voluntad, Yeshua glorifica la voluntad del Padre incluso en la muerte.

Este incidente enseña que **no podemos aproximarnos a Dios en nuestros propios términos**; debemos aproximarnos en Sus términos. Como comenta Guzik, muchos pretenden llegar a Dios a su manera, “*pero Dios demanda que sea tenido por santo por todos aquellos que se acercan ante Él*”. La cercanía de Dios, que es **fuego consumidor** (Heb. 12:29), es bendición para quien le honra, pero peligro para quien le irrevera (cf. Éx. 19:21-22). En Sinaí, los sacerdotes y ancianos tuvieron un atisbo de la santidad de Dios y aún así en un momento “vieron a Dios, y comieron y bebieron” con liviandad (Éx. 24:9-11); según la tradición, ese acto irreverente ya merecía juicio. Dios tuvo misericordia entonces, pero ahora, en el estreno del sacerdocio, afirma su santidad de manera ejemplarizante con la muerte de Nadab y Abihú. Incluso las **vestiduras sagradas** de los sacerdotes no impidieron que

cayeran fulminados (Lev. 10:5), demostrando que **nada externo** sustituye la obediencia a la santidad de Dios.

A raíz de este evento, Dios instruyó a Aarón y sus hijos sobre la **conducta santa** esperada: les prohibió beber vino durante el servicio sagrado, para que pudieran **“distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio”** (Lev. 10:9-10). La santidad implica **discernimiento** y separación de lo impuro. Acto seguido (Levítico 11), se presentan las leyes dietéticas de **animales limpios e inmundos**, extendiendo la esfera de la santidad a la vida cotidiana de cada israelita (lo que comen, tocan y hacen). Aunque a primera vista las reglas alimentarias parecen ajenas a la adoración, forman parte del llamado a ser un pueblo **apartado** en todo aspecto de la vida. El capítulo 11 culmina con la declaración teológica clave: *“Porque yo soy YHVH vuestro Dios; vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque Yo soy santo”* (Lev. 11:44) y *“Os he distinguido de los demás pueblos para que seáis míos”* (Lev. 20:26). Dios vinculó su presencia en medio del campamento a la pureza de éste: *“El campamento debe ser santo, porque YHVH tu Dios anda en medio de él... no vea Él en ti cosa inmunda, y se aparte”* (Deut. 23:14). En síntesis, **Dios en su santidad desea un pueblo santo en medio del cual Él pueda morar**. La santidad del pueblo es necesaria para la continuidad de la presencia protectora y bendita de Dios entre ellos.

Levítico 11, junto con los capítulos siguientes, enseñaría a Israel a distinguir entre lo puro y lo impuro en diversas áreas (comida, enfermedad, moralidad sexual, etc.), formando una **cosmovisión de santidad**. El principio rector era imitar el carácter de Dios: *“sed santos porque Yo soy santo”* (Lev. 11:45, 19:2). Esto conecta directamente con el ideal del Sinaí (ser nación santa) y prepara el camino para que Dios pueda cumplir su promesa de habitar en medio de ellos sin consumirlos. **Santidad relacional** (amor, justicia, honestidad) y **santidad ritual** (pureza ceremonial) iban de la mano en la Torá, ambas necesarias para honrar al Dios que habitaba en el Tabernáculo. Cuando Israel violaba gravemente esa santidad (como más adelante con inmundicias o idolatría), la gloria de Dios eventualmente se apartaría del templo (Ez. 10:18) – un recordatorio trágico de que **la presencia de Dios no cohabita con el pecado sin expiación ni arrepentimiento**.

**Yeshúa como Sumo Sacerdote en el Orden de Melquisedec
y Complemento de las Ofrendas del Levítico**

La liturgia levítica y la mediación sacerdotal fueron dadas por Dios como **una respuesta ordenada a la redención del Éxodo**, permitiendo al pueblo acercarse al Dios Santo en el Tabernáculo mediante sacrificios, sangre y separación ritual. Sin embargo, la Torá misma reconocía sus límites: la sangre de animales podía cubrir el pecado temporalmente, pero no eliminarlo completamente ni transformar el corazón humano (cf. Heb. 10:4). El sistema sacrificial era **santo, útil y divinamente instituido**, pero **incompleto**. Por eso, desde los profetas (cf. Sal. 40:6–8; Isa. 53), Dios anunciaba una obra futura más elevada.

En ese contexto, **Yeshúa el Mesías no aparece como una réplica del sistema levítico**, ni como uno más dentro del orden aarónico, sino como **su complemento celestial y eterno**, ministrando un tipo de ofrenda **que no existía** en el altar de bronce. No presentó becerro ni carnero: **se ofreció a sí mismo**, sin pecado, con total conciencia y obediencia, como expresión máxima del amor y de la justicia divina.

El libro de Hebreos declara que **Yeshúa fue constituido Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec** (Heb. 5:10; 7:11–17): un sacerdocio no ligado a genealogía levítica ni limitado a las funciones del templo físico. A diferencia de Aarón, no necesitó expiar por sí mismo, porque fue sin mancha (Heb. 7:26–27). A diferencia de los levitas, **no ministró en un santuario hecho por manos humanas**, sino en el celestial (Heb. 9:24). Y a diferencia de los sacrificios diarios, **su entrega fue una sola vez para siempre** (Heb. 9:12, 28). Lo que ofreció no fue la sangre de otro ser viviente, sino **su propia vida, como ofrenda plena, voluntaria y perfecta**. En ese acto, **no replicó ninguna ofrenda específica de Levítico, sino que reunió en sí mismo el sentido profundo de todas ellas**, y fue más allá: **trajo restauración a toda la humanidad**, abriendo el acceso definitivo al Padre para todos los pueblos.

Por eso decimos que su sacrificio **no fue el cumplimiento de una sombra, sino la realidad que da sentido y propósito a las sombras**. Su obra no se puede encontrar prefigurada de forma plena en ningún korban específico. Él **complementa** el mensaje de Levítico con una entrega que **trasciende lo ritual y alcanza lo eterno**.

Más aún, en Yeshúa vemos la **presencia de Dios misma caminando entre los hombres**, no en forma de nube ni fuego sobre el arca, sino **en carne humana**, llena de gracia y verdad (Jn. 1:14). Donde Él estaba, estaba el trono de Dios, el perdón, la pureza, la santidad. Purificó leprosos, perdonó pecados, restauró a los

excluidos —actos que solo Dios mismo podía realizar—, demostrando que **la santidad divina no sólo separa, sino que también sana y reconcilia**.

Yeshúa también mostró celo por el honor de Dios cuando purificó el templo físico (Jn. 2:15–17), enseñándonos que **no hay comunión con Dios sin reverencia**. Y tras su resurrección y ascensión, **envió el Espíritu Santo para habitar en sus discípulos**, haciendo del cuerpo del creyente un santuario viviente (1 Co. 3:16). La presencia divina que una vez residió sobre el arca ahora mora en aquellos que han sido hechos santos por la sangre del Mesías.

Por eso, aunque **ya no ofrecemos sacrificios levíticos**, no despreciamos su enseñanza. **Levítico sigue siendo Torá viva**, que nos enseña el carácter de Dios: su santidad, su deseo de cercanía, su provisión para la expiación. En Yeshúa, esos principios se manifiestan en su expresión máxima. Su entrega no cancela la Torá, **la revela en su plenitud**.

En resumen, **Yeshúa como Sumo Sacerdote en el orden de Melquisedec y como complemento de los sacrificios levíticos**, ofrece no una repetición del sistema antiguo, sino una **restauración cósmica** que da sentido a todo lo anterior. Su sacrificio es único, incomparable, sin paralelo en el altar terrenal. Él es la unión entre el amor redentor del Éxodo y la santidad exigente de Levítico. Y por medio de Él, somos hechos no solo un pueblo perdonado, sino también un **pueblo santo**, portador de Su presencia en un mundo que clama por redención.

Aplicación Práctica para el Creyente Contemporáneo

Aunque hoy no contamos con un **templo físico** ni ofrecemos **sacrificios levíticos**, los principios estudiados en Parashá Sheminí mantienen plena relevancia para nuestra vida de fe. Dios sigue siendo el **mismo Dios santo y redentor**, y nosotros, su pueblo, somos llamados a responder con adoración y santidad.

- **Santidad personal y comunitaria:** Así como Israel debía ser santo para que Dios habitara en medio de ellos, los creyentes en Yeshúa estamos llamados a la santidad en toda nuestra manera de vivir (1 P. 1:15-16). La presencia del Espíritu Santo en nosotros es análoga a la gloria en el Tabernáculo; si persistentemente profanamos ese templo con pecado deliberado, podemos apagar Su presencia. Dios demanda ser **honrado** en nuestras vidas; su santidad no ha cambiado. La exhortación bíblica es: *“Busquen la paz con todos y la **santidad**, sin la cual nadie verá al Señor”* (Heb. 12:14).

- **Adoración como respuesta a la redención:** Recordemos que la **obediencia y culto** de Israel vinieron *después* de la liberación de Egipto, no antes. De igual modo, nosotros no adoramos para ser salvados, sino porque **hemos sido salvados** por la sangre del Mesías. La misericordia de Dios en la cruz nos impulsa a presentarnos *“como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios: este es nuestro culto racional”* (Ro. 12:1). Ya que Mesías se ofreció por nosotros, nuestra respuesta es ofrecerle *todo* nuestro ser en gratitud. Esto incluye alabanza (el “sacrificio de alabanza”, Heb. 13:15), servicio a los demás, ofrendas de nuestros bienes, y la entrega diaria de nuestra voluntad. La **adoración** abarca la vida entera. Así como los holocaustos simbolizaban entrega total, el creyente es llamado a negarse a sí mismo y tomar su cruz (Mr. 8:34), confiando en que Dios se agrada de un corazón rendido y humilde (Sal. 51:17). Vivamos entonces en constante gratitud, haciendo memoria de nuestra propia “Pesaj” – Mesías nuestro Cordero pascual sacrificado (1 Co. 5:7) – y celebremos nuestra liberación del “Egipto” del pecado con una vida de devoción sincera.
- **La presencia de Dios entre nosotros:** Gracias a Yeshua, Dios habita en nosotros por el Espíritu, cumpliendo la promesa *“Yo estaré con ustedes siempre”* (Mt. 28:20). Podemos experimentar comunión con Dios cada día, en cualquier lugar. Sin embargo, con el privilegio viene la responsabilidad: *“¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo?”* (Amós 3:3). Para **caminar con Dios** debemos estar de acuerdo con Su santidad, es decir, vivir en arrepentimiento y obediencia. Si anhelamos la **intimidad de Su presencia** manifiesta (el “fuego” de Su Espíritu obrando en nuestras vidas), hemos de cuidar la pureza de nuestro “campamento” personal. Esto implica confesión regular de pecados, apartarnos de prácticas mundanas contrarias a la santidad, y fomentar un ambiente (en nuestro hogar, congregación, relaciones) donde Dios se sienta “en casa”. La promesa sigue en pie: *“El Padre y Yo vendremos y haremos morada en él”* (Jn. 14:23) – ¡Dios habita en quien le ama y guarda Su palabra! La santidad, por tanto, no es un fin en sí mismo sino el **medio para disfrutar la comunión divina**.

En conclusión, la Parashá Sheminí nos enseña que **Éxodo, sacrificio y santidad** están entrelazados en el plan de Dios. Dios **redime** a Su pueblo (Éxodo) para que le **adoren** y se relacionen con Él (sacrificio), pero esto requiere que el pueblo se **santifique** porque Dios es santo. El Tabernáculo fue un microcosmos de esta verdad: un Dios santo morando en medio de un pueblo pecador gracias a la sangre expiatoria y a la obediencia reverente. En Yeshúa, tenemos la realidad a la cual todo apuntaba – *“Dios con nosotros”* mediante un sacrificio perfecto – pero el llamado a la santidad no disminuye, sino que se intensifica bajo la gracia. Vivamos

pues como **israelitas libres y santos, sacerdotes redimidos** que reflejan el carácter de su Dios. Así experimentaremos la bendición de Su presencia hoy y anticiparemos ese día en que moraremos para siempre con Él, cuando la santidad sea plena y ya no habrá necesidad de santuario, “*porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo*” (Ap. 21:22).

Bibliografía

Gordon J. Wenham, *The Book of Leviticus*, NICOT

– Exégesis detallada de Levítico, incluyendo trasfondo de sacrificios, santidad y sacerdocio.

Jacob Milgrom, *Leviticus 1–16*, Anchor Yale Bible

– Obra monumental de un erudito judío sobre el sistema sacrificial y la teología levítica.

Nahmanides (Rambán), *Comentario sobre la Torá: Éxodo y Levítico*

– En particular su interpretación del Mishkán como continuación del Sinaí.

Michael Morales, *Who Shall Ascend the Mountain of the Lord?*, IVP Academic

– Exploración canónica del tema del templo, la adoración y la santidad desde Génesis hasta Apocalipsis.

Talmud Bavli – Tratados Yoma, Zevajim y Sanhedrín

– Discusiones rabínicas sobre los sacrificios, la muerte de Nadav y Avihú, y la santidad sacerdotal.

Midrash Rabá – Levítico Rabá 20:8; Éxodo Rabá 33

– Relatos y comentarios sobre la inauguración del Tabernáculo y la gloria divina.

Sifra (Midrash halájico sobre Levítico)

– Fuente exegetica rabínica de peso sobre leyes de pureza y santidad.

William L. Lane, *Hebrews: Word Biblical Commentary (Vol. 47A–B)*

– Comentario exegetico que conecta Levítico con la teología de Hebreos.

Craig S. Keener, *The IVP Bible Background Commentary: New Testament*
– Ayuda a comprender las referencias al templo y a los sacrificios en el NT.

Alfred Edersheim, *The Temple: Its Ministry and Services*
– Detalles del Templo, el sacerdocio y los sacrificios desde una óptica judía-mesiánica.

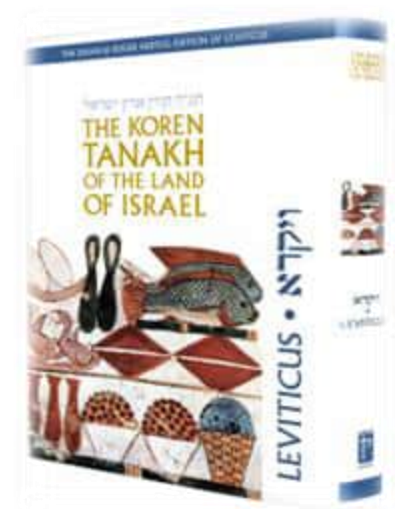
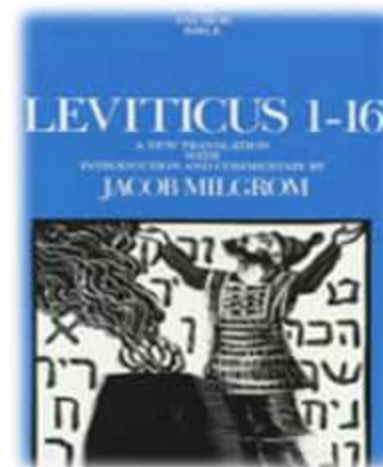
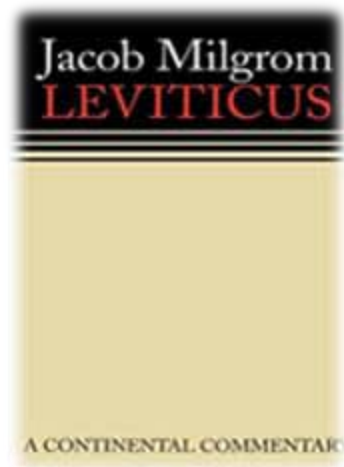
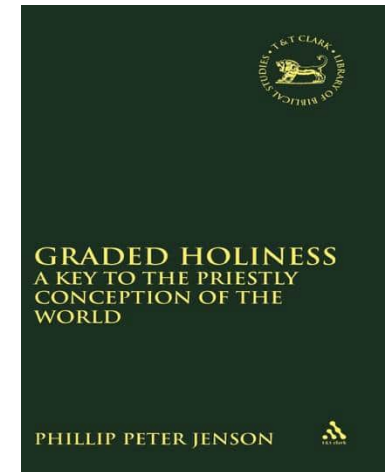
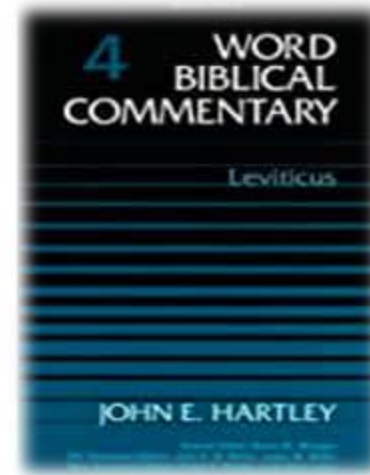
John Walton, *The Lost World of the Israelite Conquest y Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament*
– Contexto del antiguo Cercano Oriente para entender las leyes de santidad y sacrificio.

Ray Vander Laan, *That the World May Know Series* (Video & Estudio)
– Estudios en tierra bíblica con énfasis en santidad y presencia de Dios en el contexto geográfico.

**Baruj atá יהוה, Elohenu mélej ha'olam
asher nátan lanu et torató Torat emét, vejaié olám natá betojénu
Baruj atá יהוה, notén hatorá.**

**Bendito eres Tú יהוה, Eterno Elohim nuestro, y Rey del universo
que nos has dado la Torá de la verdad y vida eterna has implantado
dentro de nosotros
Bendito eres Tú יהוה, dador de la Torá.**

Shemini- נְשִׁמִּינִי “Octavo”

@apbasheville

Asamblea Profética Berea

@AsambleaProfeticaBerea

apbasheville@gmail.com

apbasheville.com

ASAMBLEA PROFÉTICA BEREa

**No Crea Todo...
Verifíquelo Usted Mismo**

Rico Cortes

INGRESAR➤

Wisdom in Torah
MINISTRIES

Agradecemos sus aportes para continuar nuestra labor.

Donar

La Torah no es una religión, La Torah es un Documento legal y la constitución de Israel

Teshuva

- Inicio
- Maestros
- Media
- Donaciones
- Contáctenos
- Gira a Israel Español
- Estudios de los Mandamientos
- Roca Eterna
- Tesoros del Templo
- Fundamentos

**"Con la educación
se elimina la
manipulación"**

Rico Cortes

Sabiduría en la Torah
MINISTERIOS

www.teshuva.tv
www.wisdomintorah.com
www.sabiduriaenlatorah.com
www.tesorosdeltemplo.com

Tesoros del Templo

Home | Register | Discipulado los del Camino | Estudios | Tienda | Panel de Membresía | Contacto | Log In | Teshuva.Tv

**¡Estudiamos la casa de nuestro Rey
Juntos - Regístrate a Nuestra Pagina!**

El Estudio del Templo es una de las cosas más esenciales en nuestro crecimiento espiritual y entendimiento de la Biblia (Torah)

Log In - Iniciar sesión | Register

Donaciones
Si desea seguir contribuyendo a nuestro ministerio lo puede hacer aquí.

Nuestro Propósito
Nuestra meta es equipar al reino de Elohim con las herramientas necesarias para poder entender las escrituras en su contexto y que se refleje en nuestra vida cotidiana.

Redes Sociales
Puede seguirnos en nuestras redes sociales.

שבוע טוב

Shavua Tov

שבוע טוב